佛祖統紀　六之八

佛祖統紀卷六

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

東土九祖紀第二

東土九祖

九祖天台記主荊溪尊者圓通大禪師

佛祖之道以心傳心尚何俟於言說至於當機印可則必資授受以爲傳道之儀是以金口祖承二十四聖皆親承口訣用顯心傳之妙然則通古今簡邪正明境智辨宗用其可有遺於言說者邪自夫經論東度教滿眞丹此土諸師閱世之不能領乃專業講說用通此宗而得其小者亡其大執其偏者遺其圓以故心傳之妙終未有以敷暢道之將行篤生聖哲北齊尊者宿稟自然不俟親承冥悟龍樹即空即假即中之旨立爲心觀以授南岳南岳修之以淨六根復以授諸智者智者用之以悟法華乃復開拓鴻業以名一家嘗作言而曰傳道在行亦在於說於是略約五時開張八教總括群籍歸宗法華貫五章以解首題分四釋以消文句教理之說既顯觀行之旨須明乃復述以止觀一論說已心中所行先之以六章開解次之以依解立行二十五法爲方便十乘觀法爲正修三千事理即具之談抗折百家度越今古遂爲天下明教之本時則有章安大禪師夙植多聞復由妙悟因其講授執筆載言集爲論疏以淑惠于後學而世之好爲異論者若五教三時專門偏尚雖發機之際各有所中終未足以知一化之始終詰法華之宗極當知常住教卷滿閻浮提方袍之徒多於竹葦

徒天台不生時教不行觀道不明吾必謂之佛法已滅章安既纘承大統乃復傳之法華法華之世講徒七百而天宮實繼其業天宮之門求道無數而左溪獨嗣其後左溪盛席學徒更繁遠域鄰封填門擁室自法華三世皆繼體守文專事講說而已至荊溪之世遭罹多艱畔人竊發則金錍義例不得不爲之致討學者異言則諸部記述不得不爲之指南申明正宗以詒後世弘贊之勲殆比隆於章安者矣尊祖重道述德記功撰東土九祖紀

高祖龍樹尊者（第十三祖本紀在西土）入楞伽經云善逝涅槃後未來世當有南天竺比丘厥號爲龍樹能破有無宗顯我大乘法得初歡喜地往生安養國

贊曰章安有言智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹是高祖師也輔行釋之曰智者應稱龍樹爲曾祖師若以尊上爲高則如漢齊諸君並指始祖爲高所謂功德無上謚爲高耳今家亦以龍樹爲始祖故智者指爲高祖也夫傳佛心宗紹隆道統後人尊之通稱爲祖故金口祖承二十四聖皆以祖爲稱也下至此土九祖相繼亦此義焉是知今言高者誠如荊溪功德無上之義非同俗間曾高之稱也

二祖北齊尊者慧文姓高氏當北朝魏齊之際（東魏孝靜）

北齊文宣行佛道者第一明師多用七方便輔行云。恐是小乘七方便。自智者已前。未曾有人立於圓家七方便。第二最師融心性相諸法無礙第三嵩師用三世本無來去第四就師多用寂心第五鑒師多用了心能觀一如第六慧師多用踏心內外中間心不可得第七文師用覺心重觀三昧滅盡三昧無間三昧於一切法心無分別第八思師多用隨自意安樂行第九顗師用三種止觀雖云相承而於法門改轉文師既依大論則知爾前非所承也此依輔行所載。按高僧傳。南岳悟法華三昧。往鑒最師述己所證。皆蒙隨喜。又云。智者受業思師。思師從道就師。就師受法最師。今詳思師本承文師。今又言從就師。是知諸師多同時互相咨稟。而法門改轉後多勝前。非復可論相承也。至北齊已除依論立師夙稟圓觀。自此授受。始終不異。始可論師承耳。

乘天眞獨悟因閱大智度論第三十卷。引大品云。欲以道智具足道種智當學般若欲以道種智具足一切智當學般若欲以一切智具足一切種智當學般若欲以一切種智斷煩惱及習當學般若論自問曰一心中得一切智道種智一切種智斷一切煩惱及習今云何言以一切智具足一切種智以一切種智斷煩惱及習答曰實一切一時得此中爲令人信般若波羅蜜故次第差別說欲令衆生得清淨心是故如是說復次雖一心中得亦有初中後次第如一心有三相生因緣住住因緣滅又如心心數法不相應諸行及身業口業以道智具足一切智以一切智具足一

切種智以一切種智斷煩惱及習亦如是師依此文以修心觀論中三智實在一心中得且果既一心而得因豈前後而獲故此觀成時證一心三智雙亡雙照即入初住無生忍位師又因讀中論（大智度論中觀一品）至四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義恍然大悟頓了諸法無非因緣所生而此因緣有不定有空不定空空有不二名爲中道師既一依釋論是知遠承龍樹也師在高齊之世（輔行謂是齊高祖今詳高歡相東魏封齊王至子洋方受魏禪是爲文宣追謚歡爲高祖據此時尚稱東魏文師道化行於北受禪之後故云高齊此以姓冠國如蕭梁元魏也）聚徒千百專業大乘獨步河淮時無競化所入法門非世可知學者仰之

以爲履地戴天莫知高厚師以心觀口授南岳岳盛弘南方而師之門人在北者皆無聞焉（雖見止觀輔行宗元錄九祖畧傳）

贊曰北齊以上括之姿獨悟中觀而當時諸師無與競化非明最嵩鑒所能知也既以口訣授之南岳而北地門徒曾無傳者蓋當高氏政亂國覆之日宜此道之不能顯也南山傳僧遂而不載亦豈無所考耶慈雲云得龍樹一心三智之文依論立觀於玆自悟豈曰無師

三祖南岳尊者慧思姓李氏元魏南豫州武津人也（南岳願文自敘云歲在乙未十一月十一日於魏國南豫州武津縣生此當魏宣武延昌四年梁武帝天

監十四年乙未歲也兒童時夢梵僧勸令入道或見朋類讀法華經樂法情深得借本於空冢獨覽無人教授日夜悲泣復以冢非人居乃移託古城鑿穴接身晝則乞食夜不止事寢對經流淚頂禮不休久雨濕蒸舉身浮腫忍心向經忽爾消滅又夢普賢乘白象王摩頂而去昔未識文今自然解所摩頂上隱起肉髻年十五魏莊帝永安二年出家受具謝絕人事專誦法華日唯一食不受別請所居菴宇為野人所焚即嬰癘疾來求悔過其疾即愈乃再作草舍誦經如初又夢僧曰汝先受戒作法非勝妙能開發正道即見四十二僧為加羯磨圓滿戒法四十二僧即四十二位自初住訖妙覺也此表南岳當獲六根清淨入圓十信以故四十一位大士及妙覺真僧為其加法以證之也既寤益厲常業又嘗夢阿彌陀彌勒佛與之說法又隨彌勒同諸勝友俱會龍華感歎非常倍加精進年二十東魏孝靜天平元年因讀妙勝定經見讚美禪定乃徧親禪德學摩訶衍常居林野經行修禪後詣文師咨受口訣授以觀心之法晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦始三七日初發少靜觀見一生善惡業相轉復勇猛禪障忽起四肢緩弱身不隨心即自觀察我今病者皆從業生業由心起本無外境反見心源業非可得遂動八觸發根本禪重輕冷熱澁滑輭粗是為八觸因見三生行道之迹夏竟受歲將欲上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多吾今

盧受法歳内媿深矣將放身倚壁豁然大悟法華三昧自是之後所未聞經不疑自解東魏武定六年（年三十四）在河南兗州與衆議論為惡比丘所毒垂死復活齊天保元年（年三十六）常在河南習學大乘觀諸大禪師遊行諸郡是歳刺史欲送歸鄴（齊文宣所都）師意欲南向即舍衆渡淮時敕國内諸禪師入臺供養（南北朝常稱朝廷為内臺）師以方便辭避不就四年至郢州為刺史劉懷寶講摩訶衍義諸惡論師以生金藥置毒食中師命垂盡一心念般若波羅蜜毒即消散五年至光州開岳寺巴子立五百家共刺史請講摩訶衍般若經六年於光州大蘇山講摩訶衍（東坡集光山縣南四十里大蘇山南小蘇山北有寺名淨居齊天保中思禪師過此見父老問其姓曰蘇氏又問二山名歎曰吾師告我遇三蘇則住遂留結菴而父老竟無有蓋山神也其後顗禪師來謁師遂得法）七年於城西觀邑寺講摩訶衍有衆惡論師競欲加害師誓造金字般若經現無量身於十方國講説是經令一切諸惡論師咸得信心住不退轉八年至南定州為刺史講摩訶衍有衆惡論師競起惡心斷諸檀越不令送食經五十日常遣弟子乞食濟命于時復發願決定誓造金字般若為衆講説九年於大蘇山唱告諸方須造經者忽有比丘名曰僧合自言我能造經既得經首即教化境内得財買金於光城縣齊光寺造成大品般若及法華經二部盛以寶函復自述願文一篇以記

其事願彌勒佛時身及此經一時出現廣化一切。又云世間道俗殷勤請講或強勸令講者皆惡知識。初似好心後即忿怒所有學士如怨詐親亦不可信。諸王刹利亦復如是擇擇擇擇擇（法智慈雲皆云朱陵四擇是也道俗勸論者強勸令論者學士詐親者諸王刹利者如是四類皆須擇之也已上文並見南岳願文）師名行遠聞學徒日盛衆雜精粗是非數起乃顧徒屬曰太聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債是宿作時來須受此私事也齊祚將傾佛法暫晦（齊後爲周所滅周武廢釋道二教）當往何方以避此難忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳師遂向光州時往鄰郡爲衆論説凡十四年（天保五年至光州陳光大一年入南岳始終十四年）光州當陳齊爲邊境烽

火數興衆不追處乃以陳光大二年入居南岳謂其徒曰吾寄此山正當十載過此以後必事遠遊（師入南岳至大建九年果十年而終）先是有梁朝高僧海禪師居之一見如舊識即以是山俾師行道師一日登祝融峯岳神會棊神揖師曰師何來此師曰求檀越一坐具地神曰諾師即飛錫以定其處（今福嚴寺是）神曰師已占福地弟子當何所居師即轉一石鼓下逢平地而止（今岳君塑像猶坐石鼓上）岳神乞戒師乃爲説法要一日師謂岳神曰他日吾有難檀越亦當有難師指巖下曰吾一生曾此坐禪爲賊斷首尋獲枯骨一聚（今福嚴一生巖）至西南隅指大石曰吾二生亦曾居此即拾髑髏起塔以報宿修

之恩（今二生一番）又至蒙密處曰此古寺也吾三生嘗託居
此地因指人掘之果有僧用器皿及堂宇之基即築
臺為衆說般若經（今三生藏）衆患無水師以杖卓崖虎因
跑地泉乃涌出（今虎跑泉杖八去聲所扶之杖漢明以杖撞即是也上聲扶持也書武王左杖黃鉞去是也）大建元年九仙觀道士歐陽正則覩山有勝
氣謀於衆曰此氣主褐衣法王彼盛則吾法衰矣乃
鑿斷岳心釘石為巫蠱事（注見通鑑志三卷注）埋兵器於山上
因詭奏曰北僧受齊募而為之宣帝遣使考驗初度
石橋有兩虎號吼使者驚退次日復進師曰檀越前
行貧道當續至越七日度使者尚未至始飛錫而往
金陵四門皆見師入使者既至遂同進謁帝坐便殿

見師乘空而下梵相異常驚悟其神一無所問以道
士誣告罔上令案治之罪當棄市師請曰害人之命
非貧道意乞放還山給侍僧衆亦足小懲帝可之敕
有司治鐵為十四拳識道士十四名周回其上封以
敕印令隨師還山將行餞以殊禮稱為大禪師恩大
之名蓋得於此初勅寓栖玄寺掌往尼官精舍遇雨
不濕履泥不汙僧正慧暠過諸塗歎曰此神異人何
以至此自是舉朝道俗傾心歸仰太都督吳明徹每
親道論欲奉以犀枕未敢言師曰欲與枕便可明徹
益大驚異師既復歸山中說法如故道衆以老病告
願奉田數頃充香積用贖老身師曰欲留田當從汝

願。因名蹈田莊〈俗呼讀身莊〉。道士所賜鐵券悉收藏之。勒石
記其事。名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵
券記。非道教私誓。曰今世神通官勢皆所不知。後
五百年當生汝法中壞滅汝教。師亦預記曰。此諸道
士害我無因。異日著我袈裟入我伽藍壞道體矣。宋皇

太宗有大臣出鎮湖南經臨此山。覽遺蹟謂左右
僧曰。異日道士得志必有報復。當埋碑石而藏之。
無厭可恃。因改名天王莊。而以碑券埋於三生藏
院。太宗聞道士林靈素熒惑天聽。果移文物色此事。
以無迹可考遂止。乾道初有僧止庵來主此山。謂眾
曰。二生塔壁荒榛穢非便。當遷合於三生塔。蓋僧
欲私其地為已塔也。即與執事者十四人備斧钁闢
石龕。見靈骨如黃金色。有石昇刻歐陽正則篆名韓
衆為今主首知事竹僕比今名不小產。衆大驚駭。是
乃亦衛一夢而盡。州縣聞之。捷捕甚急。傑輩皆逃散。
寺衆復掩藏其骨。傑後作此山舞北座。必對衆自悔
責求出沒服。○述曰。南岳至此七百年矣。而傑師果

懲其悠然而去。果符先記。異哉。然傑師雖因惡誓
慈依然發害。要當緣滅。消況以敵南岳滅物之功哉。
師辯聰蓋世。大集門學。連日說法苦切訶責。聞者寒心。
乃曰。若有十人不惜身命常修法華念佛三昧方等
懺悔常坐苦行者。隨有所須吾自供給。如無此人吾
當遠去。竟無答者。即辭眾斂念將入寂。弟子靈辯不
覺號哭。師訶之曰。惡魔出去。眾聖相迎。方論受生處。
何驚吾耶。即端坐唱佛來迎。合掌而逝。顏色如生。異
香滿室。時大建九年六月二十二日。壽六十三。夏四
十九。初在大蘇以法付顗師。後常代講般若。至一心
具萬行忽有所疑。師曰。如汝之疑。乃大品次第意耳。
未是法華圓頓旨也。吾昔於夏中一念頓證諸法現

前吾既身證。不必有疑。顗師問。所證是十地耶。曰吾一生望入銅輪。以領徒太早。損己益他。但居鐵輪耳（師獲六根清淨。即圓十信別三十心。又華嚴十梵行發瑛。鐵輪位也）師身相挺特。耳有重輪。頂有肉髻。牛行象步。不倚不斜。平昔御寒。唯一艾納（法華經。納衣在空閑。律文謂之五納衣。謂納受五種糞掃。以為衣也。俗作衲字。失義）繒纊之屬。一切不受。所居之處。靈瑞重沓。供物嚴備。甁水自滿。有諸天童。以為侍衛。或現形太小。或寂爾藏身。異香奇迹。不可勝紀。常示衆曰。道源不遠。性海非遙。但向己求。莫從他覓。覓即不得。得亦非真。又偈曰。頓悟心源開寶藏。隱顯靈通見真相。獨行獨坐常巍巍。百億化身無數量。縱令逼塞滿虛空。看時不見微塵相。可笑物兮無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標名言下當。又偈曰。天不能蓋地不能載。無去無來無障礙。無長無短無青黃。不在中間及內外。超群出衆太虛玄。指物傳心人不會。所著述多口授。門人筆成章句。出四十二字門。無諍行門。大乘止觀各二卷。釋論玄隨自意安樂行。次第禪要。三智觀門。各一卷（雜出南岳願文。識券記南山續高僧傳）

傳燈云。誌公令人謂思師曰。何不下山教化衆生。師報曰。三世諸佛。被我一口吞盡。何處有衆生可化。今考南岳願文。自序誕生之年。當梁武天監十四年。至陳光大二年。登南岳。時年五十四。誌公已入滅於梁武之世久矣。不當有此遣問。今恐別有一師。後人誤傳為誌公耳。

贊曰。南岳以所承北齊一心三觀之道。傳之天台。

其為功業盛大，無以尚矣。故章安有曰：思禪師名高嵩嶺，行深伊洛（諭名行之高深）。十年常誦，七載方等，九旬常坐，一時圓證（見天台別傳）。天台師之自行亦既勤矣，至於悟法華三昧，開拓義門，則又北齊之所未知。故荊溪亦云：文禪師但列內觀視聽而已（見止觀大意）。可不信哉。

四祖天台智者智顗，字德安，姓陳氏，世為穎川人。晉朝避亂，止于荊州之華容（今江陵公安縣）。父起祖，梁元帝特為散騎常侍，封益陽侯。徐氏夢香煙五彩，縈迴入懷，又夢吞白鼠，因覺體重。卜者曰：白鼠者龍所化也。誕靈之夕，神光發屋（梁武大同四年戊午）。鄰人望之以為火，至則知其生子。殊感驚異，內外胥議，欲陳鼎俎以為慶，僭火滅湯冷，為事不成。且有二僧扣門曰：此兒道德所鍾，必當出家。言訖而隱。師眉分八采（帝王世紀：堯眉有八采），目耀重瞳（漢書項羽贊：舜重瞳子。○童瞳同）。有古帝者之相。父母每藏護之，不令人見。在繈褓中，臥即合掌，坐必面西。七歲喜往伽藍，衆僧口授普門品一徧，成誦。年十七，值梁元帝江陵失守（元帝初封湘東王，武帝第七子。簡文帝為侯景所害，王遂即位，都江陵。三年九月，為西魏所敗。歷推之，應年十七。別傳作十五者誤）。親屬流徙。師於長沙佛像前誓為沙門（晉孝武時，江陵城北有五色光，沙門曇翼於其處感金像一身，光相有梵書云阿育王造，乃迎置長沙寺。即今言長沙佛像也。寺在江陵城，其後以寺屬潭州長沙者，蓋天人感通傳云長沙寺在荊州北岸，此言亦同）。夜夢瑞像授金色手，

從慾而入三摩。其頂由是深厭家獄。思求出家。二親愛之不獲見許。乃刻檀寫像披藏寫經。當拜佛時恍焉如夢見高山臨海。山頂有僧舉手招之。須臾由窟至千山麓。接入伽藍。見所造像在焉。即悲泣自陳願學得三世佛法。對千部論師說之無礙用報四事恩惠。僧復指像謂曰。汝當居此。汝當終此。是年父母相繼傾喪。(衆荆州碑。師欲遊方。母曰。父母甘旨當何供。耶。師還慈心。其若不化。爲捨沖今寺。穂村沖河尚存其名。據此兩文不同。當是前求出家父母未許時事。今附見之。)求去。(梁敬帝紹泰元年也。尼即中兵參軍陳纖。)時王琳守湘(衡州)州。往從之。琳以陳侯故舊。即資給洪焉。依本郡果願寺舅氏法緒出家。(輔行云。投果願寺舅氏出家。)二十進受具戒。(梁太平二年也。是年九月准作。)

(陳武帝)初從慧曠學律。兼通方等。復詣大賢山 [illegible] 法華無量義普賢觀。歷涉二旬。誦通三部。進修方等。勝相現前。見道場廣博莊嚴。而諸經像縱橫紛雜。(此表諸部雜亂)身在高座。足躡繩床。口誦法華。手正經像。(此表法華旨一意。區別淳雜。使一歸於正)既精通律藏。常樂禪悅。快快湘東。(衡州)無足可問。陳文帝天嘉元年(輔行作乾明。誤。時年二十三者)時思禪師止光州大蘇山。即往頂拜。思師曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢道場。為說四安樂行。(南岳著安樂行義。久亡其本。明行師遊方。至南岳得之古藏。歸以示閲。辯其後北峯與曉石芝。始獲開板流布於世。)昏曉苦倒。如教研心。切柏代香。柏盡繼之以栗。卷簾進月。月沒燎之以松。經二七日。誦經至

是眞精進是名眞法供養如來身心豁然寂而入定持因靜發妙樂云。圓門三昧陀羅尼。體同名異。三昧從定。陀羅尼從慧。靜者定也。即法華前方便也。持者空持。初旋陀羅尼也。照了法華。若高暉之臨幽谷日正午也達諸法相。如長風之遊太虚。將證白師。南岳更爲開演。凡自心所悟。及從師咨受。四夜加進。功逾百年。南岳歎曰。非汝弗證。非我莫識。所入定者。法華三昧前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。凡登住爲眞修。十信爲方便。今言前者。正指五品也。初旋陀羅尼者。旋假入空也。百千萬億旋陀羅尼者。旋空入假也。法音方便陀羅尼者。二觀爲方便。得入中道。雙照陀羅尼。爲總持。今言初旋。即空持也。大師所入定者。是前方便。即五品觀行位。所發持者。旋陀羅尼。即十信相似位。依因此定。得發空持。是爲由五品之功。轉入十信也。昔人以五品不感護初位爲言者。蓋不思持因靜發耳。玄義有云。故舊陀羅由三昧之力。証是此義。至於臨終。自說祇是五品。

蓋欲寄誡生徒。以自行爲急。故託謙辭。示居觀行也。大師責弟子曰。汝等樹植善根。問他功德。告實何益。蓋此意也。當知大師若本若迹。皆不可知。等覺與妙覺與。梁氏讚之若此。今復何論。縱令文字之師。千群萬衆。尋汝之辯。不可窮矣。當於說法人中。最爲第一。有慧邈禪師。謂門人曰。我所敷弘。眞師子吼。他人之說。是野干鳴。師引經數問。邈爲之屈。夜夢三層樓閣。已坐上。邈立下。二人怒目謂曰。何忽邈邪。何疑法邪。宜當問我。師設難數關。怒人結舌。師因誡之曰。除諸法實相。餘皆魔事。南岳造金字般若。命師代講。唯三三昧及三觀智。用以咨審。餘悉自裁。南岳手持如意。臨席讚之曰。可謂法付法臣。法主無事。復謂師曰。吾久羨南岳。恨法無所委。汝粗得其門。當傳

燈化物莫作最後斷種人也（最後謂末法也）師旣奉訓不從徒往南岳以陳光大元年同法喜等二十七人初至金陵（此陳廢帝時師年三十也楚曰金陵晉曰建康今爲建康府）有法濟者自矜禪學倚卧而問曰有人入定聞攝山地動知僧詮練無常此何禪也（攝山在建康七里詮公止觀寺練無常文出釋祕要經有三十六觀門於地水火風入空觀察次第當論四果）答曰邊定不深邪乘闇入若取若說定壞無疑濟驚起謝曰老僧嘗得此定向靈曜則公說因此永失已而朝野聞風咸來請益大建元年（陳宣帝）儀同沈君理請居瓦官（晉哀帝以官窰地賜沙門慧力建寺因名在城西面江號昇元寺）開法華經題帝勑停朝一日令群臣往聽時僕射徐陵光祿王固侍中孔奐尚書毛喜僕射周弘

正等俱稟戒法同聞妙旨仍於一夏開釋大義時白馬敬韶定林法歲禪衆智令奉誠法安皆金陵上匠咸盡北面之敬師自此常與衆講大智度論說次第禪門（法慎私記三十卷章安治定爲十卷即禪波羅蜜漸次止觀也）又爲毛喜出六妙門（即不定止觀也）師止瓦官前後八載七年謝遣門人曰吾初年共坐者四十人得法次年百餘人得法者不滿十人其後徒衆轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人見稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝敕留訓物徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九月遂入于天台（輔行謂此年三十八歲）嘗宿石橋見一老僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子寺基用以仰給三國成一（三國謂南

朝陳。北朝周齊也。彼一者隋也當有大勢力造此寺指太子上晋王也寺若成國即清時三方鼎峙雖鬪此言何由成寺既出谷見佛隴南峯百録序遊山者多見佛像故得此名即喪回留意此山先是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗憶招手相引時否師即悟禮像之徵夜聞空中鐘磬之聲光曰此犍稚集僧得住之相犍稚音虔地此云竹木銅鐵聲此處金地吾已居之北山銀地汝宜居焉乃於北峯創立伽藍植松引流宛若昔夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後夜大風雷震魑魅千群狀極可畏安心空寂自然退散復作父母師僧之形乍枕乍抱悲哽流涕深念實相體達本無尋復消殞強輭二緣所不能動此皆天子

魔所為之狀此土諸師修行少有能降天子魔者明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃可為勇此二句出淨名經復為說法師問曰大聖所說是何法門當云何學云何弘宣答曰此名一實諦學之以般若宣之以大悲從今以後自行兼人吾皆影響八年師安居佛隴歳偶失稔衆皆隨意去住師與慧綽種苣拾象苣者巨勝胡麻也象即橡斗子櫟樹子也安貧無戚九年二月帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調天台在六朝時名始豐。調徒予反。税賦也以充衆費蠲兩戸民用給薪水於是衆復來集十年五月左僕射徐陵以禪師創寺啓于朝賜號修禪尚書毛喜題篆今名大慈陳郡袁子雄新野庾崇二人登山值

誦淨名。即專心齋戒連夜聽法。雄見堂前有山。琉璃映徹。山陰曲澗跨以虹橋。梵僧數十。皆手擎香鑪登橋入堂。雄以告崇。崇稱不見。雄因發心。改造講堂。天台瀕海。民業漁捕。師以身衣勸人贖簄一所。為放生之池。時臨海內史計翊請講光明經。漁者聞法皆好生。去殺舍江溪簄梁六十三所。三百餘里俱成法池。翊後還都。坐事被繫臨當伏法。遙想禪師。冀垂一救。夜夢群魚巨億。吐沫相濡。明且有詔。特原翊罪（百錄放生碑作計尚兒。恐是字）師講經竟。乘舟出海口。望芙蓉山。衆峯峭聳。横石孤垂。師曰。昔夢遊海上。正似於此。一日見瑞雲五采。狀如月暈。遥蓋寺上。群雀嘈囋飛集欄宇。師

曰。江魚化為黃雀來謝恩耳。至德元年（陳少主）勅國子祭酒徐孝克樹碑為銘。以贊功德（文載百錄）二年。永陽王（伯智少主從弟）出鎮東陽（別傳作臨越者。一路之揔稱耳）致書三請。師遂往赴。躬行方等。晝講夜禪。王與子諶家人。咸禀淨戒。少主問群臣曰。今之釋門誰為名勝。徐陵對曰。瓦官禪師禪德高邁。永陽王親承北面。願陛下詔還京都。宣弘大法。三年正月。前後三遣勅使。並辭以疾（三勅具在百錄）三月。更勅州郡。為之勸請（百錄有勅東陽文。時大師尚留東陽）王勸師曰。主上虛己思敬。願師時往。若一言有益。則四生永賴。師不得已。遂行。既屆金陵。暫安靈曜。四月詔赴太極殿。開大智度論題。及仁王般若經題。還寺就講。時

百座居左（諸高座法師也）五等在右（五爵公侯伯子男也）慧曠
慧辯皆奉勅難問天子臨筵聽法百僚莫不盡敬時
僧尼頗多無業朝議欲令策經不通者皆休道師諫
之曰誦達日誦萬言未免淪墜（智論調達誦得六萬法聚與闍王共造五逆生入地獄此大權誘化而大師援此者蓋方便護法之意也）槃特唯憶一偈乃獲
四果（法句喩經。槃特暗塞佛授一偈守口攝意身莫犯。如是行者得度世豁然心開得阿羅漢）篤
論爲道豈關多誦少主大説即停搜簡師以靈曜偏
隘欲更求閑靜忽夢一人曩從巖鑿自稱冠達請往
三橋師曰冠達乃梁武法名三橋即光宅所在少主
聞之即迎師居之復下詔曰國家舊講仁王一年兩
集仰屈於太極殿再演此經是月帝幸光宅寺（今）

大旅聽講仁王躬禮三拜皇后沈氏請立法名師答
以海慧四年正月皇太子請授菩薩戒自太子已下
咸奉戒法（南史名深百録請戒文名淵愍因受戒速改此名）禎明元年於光
宅講法華經時章安預聽次（文句題注二十七歲聽受金陵六十九於冊立）
（添削）三年正月隋伐陳國破江南皆歸於隋師以時方
喪亂遂杖策荊湘（杖上聲扶也去聲者所扶之杖今杖義策者竹杖也漢鄧禹杖策追光武荊州爲湖北湘州爲湖南）路次盆城（今江州地名湓浦）夢老僧謂曰陶
侃瑞像敎屈守護及往廬山見求遠二師圖像方
悟其靈儀而潯陽反叛（即今江州也）寺宇焚毀唯此山免於
見侵益知護像之驗（晉陶侃刺廣州海上得金像文殊送武昌寒溪寺侃遷荊州欲載像行船沒送還本寺遠法師造東林祝禱向方祈之飄然飛空而至）隋開皇十年正

月（是年南北歸一方為正統）文帝下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟重往者周武毀棄佛法朕曾發心立願必許護持及受命於天遂即興復師已離世網修己化人必希奬進僧倫用光大道（言光宅者存舊稱也）時秦孝王出鎮揚州（秦王楊俊文帝子晉王廣李繼曰江南之氣輕揚故此義字當從手）致書延屈師謂使者曰雖欲相見終恐緣差既而屢有大風妖賊競發水陸俱阻竟不成行十一年晉王代為總管（晉王楊廣代秦王為揚州總管）遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即東衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免乃立四願一者雖好禪學行不稱法願勿以禪法見期二者身闇庠序口拙暄涼願不責其規矩三者為法傳燈願勿嫌其去就四者若丘壑念起願放飲啄以終餘年許此四心乃赴優旨時王方希淨戒遂允其願以是年十一月二十三日於總管大聽事設千僧齋授菩薩戒法師謂王曰大王紆遵聖禁可名總持王贊師曰大師傳佛法燈宜稱智者（自受戒後諸書往來皆稱弟子總持）授戒既畢出居城外禪衆寺即欲西上王因請留師曰先有明約豈當相違王乃遣柳顧言致書請留待來年二月約至棲霞送別十二年二月師奉書於王請為東林峯頂兩寺檀越王復書許之三月師將啓行王復致書請就攝山安居度夏師不許王命有司具裝發遣師遂至止廬山七月王遣

使往廬山參省八月師往衡山營建功德酬師恩也
十一月王遣書往潭州奉迎十二月師至荊州旋郷
荅地將建福庭乃於當陽玉泉山（此地在隋通爲荊州宋梁分置荊門軍）
創立精舍及重修十住寺道俗稟戒聽講者至五
千餘人初至當陽望沮漳山色堆藍欲下清溪以爲
道場蕙嫌迫隘遂上金龍池北百餘步有一大木婆
娑偃蓋中虛如菴乃於其處趺坐入定一日天地晦
冥風雨號怒妖怪殊形倏忽千變有巨蟒長十餘丈
張口內向陰魔列陳砲矢如雨經一七日了無懼色
師問之曰汝所爲者生死衆業貪著餘福不自悲悔
言訖衆妖俱滅其夕雲開月明見二人威儀如王長

者美髯而豐厚少者冠帽而秀發前致敬曰予即關
羽漢末紛亂九州瓜裂曹操不仁孫權自保予義臣
蜀漢期復帝室時事相違有志不遂死有餘烈故王
此山大德聖師何枉神足師曰欲於此地建立道場
以報生身之德耳神曰願哀閔我愚特垂攝受此去
一舍山如覆船其土深厚弟子當與子平（蜀先主拜羽前將軍率衆攻曹仁不克孫權已據江陵羽因若走吳馬忠獲羽及其子平於章鄉斬之唐書貴羽生侍中與其齋孫權相德宗）
建寺化供護持佛法願師安禪七日以須其
成師既出定見湫潭千丈化爲平址棟宇煥麗巧奪
人目神運鬼工其速若是師領衆入居晝夜演法一
日神白師曰弟子今日獲聞出世間法願洗心易念

求受戒品。永爲菩提之本。師即秉鑪授以五戒。於是禪之威德。昭布千里。遠近瞻禱。莫不肅敬。(智者上玉泉圖次應未詳神異。故晉王答書有云。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉號。章安撰別傳。略不及關王事。殊所未曉。若謂之無所聞知。則章安親在玉泉聽講矣。謂之不語神怪。則華頂安禪。強輭二魔。必言之矣。剏夫關氏事迹。建今神應。豈於當時在所遺衆。今擬玉泉碑。以補其闕。乃歟吾祖之聖德若此。至若戒齊教事之際。尚多滑蘇。今並刪曳務者。薩荒至位所未錄者。今並收載。覽者宜知)十三年二月晉王入朝。行次陝州。遣書往荊州奉迎。夏四月於玉泉說法華玄義。(章安云次在江陵本紫玄義是也)五月遣智邃奉書晉王。上玉泉伽藍圖。并求撰衡岳禪師碑。因獻萬春樹皮袈裟。(梁武帝時外國所貢)王答曰。奉旨於當陽造寺。既事出神心。理生望表。(詳此二句並言關王建寺之事)即當具奏號。

號自春徂夏。天旱不雨。百姓咸謂龍怒師至。水發之源。口呪手揮。風雨交集。民衆大喜。歌詠滿道。荊州總管王積。入山致拜。戰汗不已。退謂人曰。吾屢經軍陣。臨危亟戰。未嘗如今日之怖懼。(隋書王世積後爲涼州總管以反被誅)七月王以創寺奏上。賜名玉泉。八月荊州弟子陳子秀致疏。請講法華。十四年夏四月於玉泉說摩訶止觀。一夏敷揚。二時慈霔。(此早晚兩講之明據)是年過岳州。刺史王宣武請授大乘戒法。學士曇捷請講金光明。其俗專業殺捕。及聞法感化。於是一郡五縣一千餘所咸舍殺業。十五年春晉王久留京師。將還鎮。遣使奉迎。師乘流東下。止揚州禪衆寺。六月王奉書求學禪慧。

其辭曰。戒為基趾。昔年虔受。而定品禪枝。弃散歸靜。未知可開化否。師復書以本懷。感在天台舊居禪定一門。懼年深寄更回。神慮別。俟勝賢後三日。王復書云。智者昔在陳朝瓦官大集。榮公先被折角。兩瓊纔獲交綏。小莊嚴寺慧榮。荅難蒞負。如折其角。漢書。五鹿岳岳。朱雲折其角。兩瓊者。彭城寶瓊。建初寶瓊。並梁朝人。綏者馬頭下纓也。戰則兩馬相靡。今兩瓊與智者議論。纔交綏便怯走也。左傳。交綏而退。前往荊州舊學名僧。莫不歸服。非禪不智。驗乎金口。此觀引經云。非禪不智。非智不禪。弟子即日而不依請。如彼彌勒。今當問誰。法華經彌勒作是念。今者世尊現神變相。以何因緣而有此瑞。今當問誰。誰能答者云云。七月以所著淨名義疏初卷奉王。是月師以荊州立玉泉。及所修十住寺。請王為檀越。王即貽書達荊州總管。嘗令檢校。復致書勸留棲霞。庶獲咨決行道。本貴安心。寧勞過遠。天台之路。幸擬前懷。師復書曰。棲霞恐矣。非關本誓。天台既是寄終之地。故有屬弟子。非一且無常。願歸骨於天台。昔願創伽藍。故欲遣修葺。方今寺名國作檀越。王答皆許之。八月蔣山棲霞寺沙門保恭奉納本寺田園。請師來居。不赴。九月王迎師入城。既入謁。懇辭東歸。王不敢留。遂行。吳越之民。掃巷以迎。沿道令妝播華。交候寺久荒蕪。已十二載。人蹤斷絕。竹木成林。將至半途。一僧雪頂駐錫。當路逡巡即沒。咸謂聖賢之見迎。師雅好林泉。負杖吟詠之。杖去聲。所扶。杖上聲。扶。嘗遊行而歎曰。靜夜深山。澄神自照

豈不樂乎十七年四月立御衆制法十條付知堂上座慧諫（見百錄）是月王遣使入山參問期以今秋迎覲江都八月會稽嘉祥寺沙門吉藏百餘人奉疏請講法華不赴嘗於一夜皎月映牀獨坐說法如人問難侍者智晞明且啓曰未審夜來見何因緣師曰吾初夢大風忽起吹壞寶塔次見梵僧謂我曰機緣如薪照用如火傍助如風三事備矣化道乃行華頂之夜許相影響機用將盡傍助亦息故相告耳又見南岳共喜禪師令吾說法即自念言餘法名義背賸自裁唯三觀三智最初面受說竟謂我曰他方華整（應是國名）（未詳所在）相望甚久緣必應往吾等相迎吾拜稱諾此死

相現也吾憶少時之夢當終此地所以每欣歸山今奉冥告勢必不久吾終後當藏尸於西南峯累石周龕前植松覆坎立二白塔使見者發菩提心又經少時語弟子曰商行寄金醫去留藥吾雖不敏狂子可悲乃口授觀心論隨語疏成十月王遣使入山奉迎師即日散施什物以與貧乏標杙山下以擬殿堂（杙音撅）也畫作圖形以為模式誡其徒曰後若造寺一用此法或疑山澗險峭何能成寺師曰此非小緣乃是王家所辦（辦俗辨）衆不測其旨次日隨使出山行次石城乃稱有疾謂智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須前進石城是天台西門大佛是當來靈

像廐所既好宜最後用心。衣鉢道具一分奉彌勒二
分充羯磨語已右脇西向而臥專念彌陀觀音及般
若名晉王聞師在疾遣醫往治或請進藥師曰藥能
遣病留殘年乎病不與身合藥何能遣年不與心合
藥何所留智晞往白復何所聞觀心論中復何所道
又請進齋師曰非但步影為齋(日影過午)不能無緣無觀
即真齋也(無所緣無能觀是為覺觀俱亡)十一月二十一日造發願
文言吳縣維衛迦葉二像鄮縣阿育王塔寺剡縣十
丈彌勒三處尊儀用表三世頹毀剝壞願更莊嚴付
囑後人使經營修立是日口授遺書并手書四十六
字(唯此六十四字視筆)其書略云蓮華香鑪犀角如意是王所

施今以仰別願德香遠聞長保如意也及以造寺圖
式非石像發願文悉用仰囑書畢命淨掃室內索三
衣鉢令侍者唱二部經為最後聞思聽法華竟讚曰
法門父母慧解由生本迹曠大微妙難測四十餘年
蘊之知誰可與唯獨自明了餘人所不能見輟斤絕
絃於今日矣(郢人輟斤伯牙絕絃並喻見非子)聽無量壽竟讚曰四十
八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現能改
悔者尚得往生況戒慧熏修行道力故實不唐捐當
唱經時吳郡侍官張達等五人見石佛倍大光明滿
山直入房內唱經竟索香湯漱口說十如四不生十
法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅

室一一法門攝一切法皆能通心到清涼池若能於
病患境達諸法門者即二十五人百金可寄（涅槃經 商行寄）
（金剛下論）今我最後策觀談玄（凡言策者策試策法及今 策觀皆驗策令進之義也）家
後善寂吾今當入（善寂入滅）智朗請曰不審師入何位沒
此何生誰可宗仰師曰汝等懶種善根問他功德如
盲問乳告實何益吾今當爲破除汝疑吾不領衆必
淨六根爲他損己秖五品耳吾諸師友侍從觀音皆
來迎我波羅提木叉是汝之師吾常說四種三昧是
汝明導我與汝等因法相遇以法爲親傳通佛燈是
爲眷屬又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念
惟長惟久氣盡爲期云何身冷方復聲磬世間哭泣

喪服皆不應爲言訖唱三寶名如入三昧賓此月二
十四日未時也春秋六十僧夏四十安坐在久經歷
十日道俗奔赴號泣遶拜入龕之後流汗徧身將舁
歸佛隴連雨不休弟子呪願乞加神力纔舉禪龕應
時開霽乃於寺西南峯起墳奉藏從先囑也傳法弟
子三十二人得法自行者不可稱數（梁肅禪林寺碑 得門若千數得）
（梁肅十二人）者三師造寺三十六所嘗曰予所造寺棲霞靈
巖天台玉泉乃天下四絕也又造大藏經十五處旃
檀金銅畫像八十萬軀親度僧一萬四千人師於三
十年唯著一納（衲非）冬夏未嘗釋體有所受施一果一
縷悉以入衆凡所弘通不畜章疏安無礙辯契理符

文有大機感乃親著述為晉王著淨名義疏二十八
卷為毛喜著六妙門為兄陳鍼著小止觀為學徒著
覺意三昧法華三昧行儀各一卷法界次第三卷已上
皆親製常在高座云若說次第禪門一年一徧若著章
疏可五十卷灌頂禪師私記為三十卷章安治定為十五卷若說法華玄義
圓頓止觀半年各一徧若著章疏各三十卷此三法
門常時誦授章安一一聞述以為疏十八年智者弟子
上首智越遣僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏三
十一卷至揚州王遣使答遺旨以不獲親承義疏為
之悔恨所囑造寺今遣司馬王弘一一遵指盡吳郡鄮
縣剡邑三處像塔及智者臥疾處亦當嚴飾復遣使

至佛隴建千僧法會王初覽遺書對淨名疏而立願
曰昔親奉師顏未能咨決今承遺旨何由可悟若尋
文生解願示神通夜夢群僧集閣王自說義見智者
飛空而至寫七寶珊瑚於閣還復飛失四月十六日
佛隴僧衆方就坐禪上座道修見智者常服按行堂
內少時方出上座驚起瞻拜衆共悲歎十一月王遣
典籤吳景賢入山以諱日設五百衆齋二十年立晉
王為皇太子仁壽元年正月永嘉僧法曉坐閣智者
勝德特至龕所旋遶千拜一夕龕戶自開光照林木
一寺奔馳衆共瞻禮十月智者弟子上首智越遣僧
使灌頂智璪奉啓入京稱賀并謝造寺新成王既鼎

創藍宇即登春宮此皇太子寺基是也王既爲寺檀越王弘實任經理此王家造寺是也陳齊倶滅隋方代周此三國成二是也寺成乞名即從先記此呼爲國清是也神僧之言至此倶驗十二月皇太子遣散騎侍郎張乾威送灌頂還山設千僧齋及爲文致敬墳龕開視舍利見靈體不動如在定中四年七月皇太子登位十一月寺遣僧使智璪奉啓稱賀煬帝大業元年九月車駕巡幸至揚州寺遣智璪詣行在所十月引對大牙殿賜坐宣勑云師等並是行道之衆勿容北僧及私度出家冒死相替璪對曰天台一寺即是天之所覆寺有常制不敢容外客及私度代死

又勑云師還寺可更開靈龕必當大異弟子欲爲先師造碑當有行狀璪對曰先師靈異非一灌頂錄成一卷當即貢上帝勑秘書監柳顧言曰朕欲爲智者製碑非卿文不得朕必碑成勑於寺刻石其要云約仁王瓔珞龍樹馬鳴立三觀四教述其本宗示帝敕揚州五十僧立天台寺名一表爲禪門一表爲五淨居僧使智璪進曰昔陳朝有定光禪師遷神之後智者夢其靈曰今欲造寺未是其時若三國爲一當有力勢人爲之造寺寺若成國即清必呼爲國清寺仍曰此先師之靈瑞即用爲名遂取大牙殿榜以雕大篆書之遣通事舍人盧正方入山奉安寺額以

十一月二十四日忌辰。度四十九僧。設千僧齋。有司奏名滿足千數。臨齋受嚫。則數溢一人。咸謂智者化身來受國供。是日午後。使人同大衆開視靈龕。唯空牀座帳而已。使者反命。帝謂群臣曰。智者是朕戒師先多靈異。朕於仁壽元年。令張乾威往視龕室儼然今盧正方往。則靈體不可復見。既從變化。得道非虛天鄉寺沙門慧延。昔遊光宅。曾霑法潤。忽聞遷化。感悼無已。欲知智者生處。因寫法華經。以求冥示。潛思釁旬。忽夢智者從觀音西來。顧謂之曰。疑心遣否。邑人馬紹宗刈稻百束。以供寺衆。執役勞瘁。心念求護夜夢智者趺坐牀上。焚香如霧。慰紹宗曰。家貧能施何疑無福。時兄及妻母同夕感夢香氣屢日。又張造者。年邁足跛。登龕拜祝曰。早蒙香火。願來世得度脫。忽聞龕中應聲。及以彈指。造再請曰。願重賜神應。即聞如初。老婦俞氏年九十。患一脚短凡十八年。專往龕所。殷勤設齋。即覺短脚還申。步履平正。荊州玉泉弟子法偃。於江都造智者像。還至江津。像身流汗。拭已更出。識者謂師色身不異於此也。錢忠懿王時。申請於朝。追謚法空寶覺尊者。（當是周世宗朝）本朝寧宗慶元三年。以荊門請。加謚靈慧大禪師。（雜出百録。別傳。高僧傳。三部疏記。南北史。玉泉碑。國清碑。諸文。及關王祠堂記。）

義神智曰。吾佛出世。雖說諸經。而本懷得暢。唯在

法華自阿難結集之後天親作論雖曰通經然但約文申義舉其太略而已至於斯經大事教化始終則晦而未明暨羅什翻譯東傳此土造疏消釋者異論非一唯我智者靈山親承大蘇證悟發揮妙旨幽贊上乘以五義釋經題四釋消文句而又能以十章宣演明靜法門於是解行俱陳義觀兼舉可謂行人之心鏡巨夜之明燈雖天竺大論尚非其類震旦人師所能跂及云云文設問曰輔行引九師相承謂北齊已前非今所承且北齊既用覺心重觀三昧今此何故爾於覺見但是一轄耳豈非智者爾於北齊耶答妙玄開演法華十妙尚

云莫以中論相比又天竺大論尚非其類蓋智者用如來之意明法華之妙故龍樹北齊亦所不及若無生宗旨三觀行門其實祖龍樹宗北齊稟南岳師資相承宛如宿契云云又曰天台所談三諦三觀出乎仁王及瓔珞經三智三德本乎涅槃大品所用義旨以法華爲宗骨以智論爲指南云云

贊曰舍天台之學而欲識佛法意者未足與議也故自夫聖教東度經論偏弘唯任已心莫知正義齊梁之際挺出諸賢盛演法華立言判教一音四相之説四時六宗之談衆制紛紜相傾相奪南三北七競化當時猶夫粟散小王妄自尊大補注釋籤中

(各分化以輸諸小王也)而不知金輪飛行統御四海威德之盛也惟我　智者大禪師天縱之聖備諸功德以爲纘承祖父三觀之緒末遂光大於是約法華悟門說止觀大道立經陳紀爲萬世法至於盛破光宅則餘者望風徧難四宗則他皆失據宣布至化坐致太平非夫間生聖人其孰能爲此大業者哉然則欲識佛法意者其唯天台之學乎

九祖紀第二

東土九祖紀第三

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

五祖章安尊者灌頂字法雲(其師以此子非凡故以地住極位爲立名字冀以進之也)姓吳氏臨海章安人始生三月(陳文帝天嘉二年生)能隨母稱三寶名有僧過門謂其母曰此子非凡因以爲名七歲入攝靜寺依慧拯日記萬言年二十受具戒天縱慧解一聞不忘陳至德初(陳後主)謁智者於脩禪寺稟受觀法研繹既久頓蒙印可因爲侍者隨所住處所說法門悉能領解禎明元年隨智者止金陵光宅聽論法華(文句注云二十七聽受金陵)隋開皇十三年(隋文帝)夏受法華玄義於江陵玉泉(時年三十三次在江陵奉蒙玄義是也)十四

年夏受圓頓止觀於玉泉一夏敷揚二時慈霔是也至於餘處講說聽受之次悉與結集大小部帙百有餘卷傳諸未聞皆師之功也十八年正月師與普明奉智者遺書自天台至揚州謁晉王并奉淨名義疏二月王遣使王弘送還山為智者設千僧齋然用工造國清寺仁壽元年晉王為皇太子師與智璪奉表至長安稱賀并謝造寺右庶子張衡宣令問智者亡後靈異幷以五事備見百錄皇太子悲喜交至遣散騎常侍張乾震入山設千僧齋二年四月遣揚州參軍張諧入山宣令慧日道場道莊法論二師隋改寺曰道場此寺在東都二師見唐續僧傳於東宮講淨名經全用智者疏文判釋可令寺衆許委

法華玄義并齋疏入京衆推師隨使應令八月送師還山煬帝大業十年時年五十四著涅槃玄義二卷疏二十卷時隋末兵興寇盜群起師自序云推度聖文凡歷五載何年不見兵火何月不見干戈菜食水齋永淋雪被其勞苦有若此云疏成烈火焚之不爇師晚年於會稽稱心精舍講說法華時人讚之有跨朗籠基超雲邁印之語興皇朗師剡山依慧基撰法華疏梁光宅法雲製疏講經並見唐續僧傳印師未詳郡中有嘉祥吉藏先曾疏解法華開章安之道廢講散衆投足請業深悔前作之妄唐貞觀六年八月七日終于國清壽七十二臘五十二初示疾室有異香臨終命弟子曰彌勒經說世尊入滅多

爇若沓其煙如雲汝今可多焚香吾將去矣因委曲
遺誡辭理甚切忽起合掌如有所敬稱淨土佛菩薩
名奄然而化先是貞觀元年同學智晞臨終曰吾生
兜率見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座空彼
天人曰卻後六年頂法師來升此座計歲論期審晞
不謬是月九日変于寺之南山居國清日有老父染
疾百藥不瘳其子求救於師即焚香轉法華經病者
聞香入鼻其疾遂愈仙居樂安嶺南白安洲溪流湍
急歲常溺人師誓之曰昔此溪坦平當於此講經旬
浹之間白沙遍涌平如玉鏡乃講光明法華以答靈
貺嘗於攝靜寺講涅槃經群盜突至見寺門旌旗耀
日神兵執仗皆長丈餘賊衆大驚奔走潰散俗因稱
爲山兵寺每誦經宴坐常有天華飄墜其側所著八
教大意智者別傳各一卷觀心論疏二卷國清百録
五卷涅槃玄義二卷涅槃經疏二十卷貞觀法師傳
南岳記各一卷吳越王請諡爲揔持尊者（出百録。九祖傳。高僧傳）

傳三部
疏記三

賛曰昔在智者爲佛所使以靈山親聞法華之旨
惠我震旦乃開八教明三觀縱辯宣說以被當機
可也至於末代傳弘之寄則章安侍右以一徧記
之才（昔河南有一徧照。蒲州有不聽泰）筆爲論疏垂之將來殆與
慶喜結集同功而比德也微章安吾恐智者之道

將絕聞於今日矣
六祖法華尊者智威姓蔣氏處州縉雲人母朱氏家世業儒年十八為本郡堂長(郡學之職)父母令歸納婦路逢梵僧謂之曰少年何意欲違昔日重誓邪因示其五願曰一願臨終正念二願不墮三途三願人中託生四願童眞出家五願不為流俗之僧蓋前身為徐陵聽智者誦經深有請入對智者親立此願師聞願已不復還家即往國清投章安為師受具之後咨受心要定慧俱發即證法華三昧唐上元元年(高宗)欲卜勝地說法度人執錫而誓曰錫止之處即吾住所其錫自國清飛至蒼嶺普通山(台婺分界)可五百里以蹤獲

不容廣衆陵空飛擲至軒轅鍊丹山師既見止前棘刈茅班荆為座累石為徒晝誦夜禪手寫藏典於是名其地曰法華既而學者子來習禪者三百人聽講者七百衆常分為九處安居師身長七尺骨法古秀每登座有紫雲覆頂狀如寶蓋鳥雀旁止有同家畜衆苦乏水浚一石井纔三尺深日給千衆冬夏無竭法華至仙居上阪(仙居台州屬邑阪坂同坡也音反)約八十里師每日往反齋粥禪講未嘗少違咸謂有神足通永隆元年十一月二十八日趺坐禪堂而化異香七日不歇(自上元初建寺至永隆初入滅纔六年耳)是日衆見坐逝于寺而上阪之人見師赴檀越舍至人起滅其不可測識若此傳法

雖衆唯天宮威師爲之正嗣師在太宗朝名德并聞召補朝散大夫封四大師（耆老相傳云。唐有四大師。謂引駕大師。護國大師。僧二闕。闕今詳考隋唐僧傳。但有引駕之名。其員有四）吳越王請謚玄達尊者宋朝皇祐初元仙居令伍掞於傳道處重修殿庭奉安眞像是夜有虎繞殿三匝而去元豐五年十三代孫忠法師躬禮舍利増飾其塔録行實而記之曰師與天宮同時行化倶受封官繼祖之位若横論秖成八世竪分則有九代也昔如來涅槃阿難結集出二弟子一名商那一名末田地居國雖異行化則同故付法藏横列二十三竪分二十四今智者示滅章安結集出二弟子亦同其時阿難結集之際闍王送供一夏章安結集之日煬帝送供十年挹流尋源智者如東土一佛章安有似阿難二威亦猶商那末田地煬帝外護有同闍王可不信哉師平日坐禪舊址至今不生春草

賛曰世謂徐陵對智者發五願轉身得出家學道證法華三昧嗣承祖位今詳觀願辭何期心未深而所獲更勝殊不知靈鷲同會咸爲得入故能以自在力用或現宰官身或示比丘相昔徐陵今法華大權益物隨願出興豈當以世間仕宦因福受報者比量之邪此意有權實二義唯明教者知之

七祖天宮尊者慧威姓劉氏婺州東陽人總角之歳

深厭勞生。遂入室門。祝髪受具。聞法華大弘天台之
道。即往受業。刻志禪法。晝夜惟勤。三觀法門。頓獲開
悟。時人見其深入威師之室。遂以小威師稱之。後歸
止東陽深居山谷。罕交人事。自法華入滅之後。登門
求道者。不知其數。傳法之的。唯左溪耳。師於高宗朝。
與法華同。封朝散大夫。四大師。吳越主請謚全眞尊
者。

贊曰。或見梁氏統例。二威緘授其道不行之言。則
便以為緘默無言坐證而已。然梁氏此言。將以張
皇荊溪。立言弘道之盛。故權為之重輕耳。要之論
經坐禪。未嘗不並行也。不然法華聽習千衆。天宮

求道無數。為何事邪。是知其道不行。亦太過論

八祖左溪尊者玄朗（與李朝聖祖諱上下字同）字慧明。婺州東陽
人。姓傅氏。雙林大士六世孫也。母葛氏感異夢而有
娠（唐太宗貞觀十八年生）既產未嘗作嬰兒啼。每見人則欣笑
盈面。九歲（高宗永徽三年）肄業清泰寺。受經日過七紙。唐武
后如意二年（時年五十）落髪得戒。聞天宮盛弘止觀。即往
求學。未幾一家宗趣。解悟無遺。常以十八種物。行頭
陀行。依憑巖穴。建立招提。面列翠峯。左縈碧澗。因自
號曰左溪。每言泉石可以洗昏蒙。雲松可以遺身世。
常宴居一室。自以為法界之寛。心不離定。口不嘗藥。
耄耋之歲。同於壯齡。操紙而衣。掬溪而飲。洗鉢則群

擭爭捧誦經則衆禽交翔幽棲林谷深以爲樂一日有青狗至山長嘷伏地師爲行懺不逾旬日雙目俱明每翹跪祈請願生兜率内院歛念之頃忽感舍利從空而下（天寶中建塔奉藏會昌廢毀寺僧取而閟之至皇朝開寶六年復建塔藏之本山東南隅）開元十六年州刺史王正容妻屈入城冀親法喜師不欲往㢧辭之以疾與永嘉眞覺爲同門友嘗貽書招覺山居覺復書千餘言有謂不在㕓寂不在山之語（今永嘉集有答友人書近世有左溪住山清錄刊于書於山中而序之曰左溪永嘉同道也左溪之言非不知也彼非有徵云耳永嘉之言非責也彼將有說云耳此常人所不能知也反是而議者惑也）師所居蘭若坐非正陽將移殿與像用力實艱杖錫指揮土人聽命爲日未久儁制儼然山水顛迴衆以爲患舉杖刺之巖泉涌出嘗累成二塔繪事悉煎香汁不用牛膠（由用觀音諸陀羅尼經畫像之法）天寶十三載九月十九日呼門人謂曰吾六即道圓萬行無得戒爲心本汝等師之即端坐長別壽八十二夏三十一弟子有夢其居寶閣第四重者寤以告鄰鄰夢亦協時以爲表第四天慈氏内院也荼毗已門人分舍利爲二分一塔左溪之西原遵像法之遺制一塔東陽之東原尉邑人之後思司封李華爲之銘云稟法十二人的嗣曰荊溪新羅傳道者法融理應純英撰法華科文二卷及修治法華文句吳越王請謚明覺尊者

賛曰刺史張成綺狀其行曰師誨人無倦譏不待

衆。鬱多羅四十餘年。尼師壇終身不易。食無重味。居必偏處。非因討尋經論不履然一燈。非因瞻禮聖容不履行一步。未嘗因利說一句法。未嘗因法受一毫財。遂得遠域龍象。鄰境耆耋。爭趨以前。塡門擁室。若冬陽夏陰。弗召而自至也。（耋徒結反。年八十）

十 廿

九祖荆溪尊者湛然。姓戚氏。世居晉陵荆溪。時人尊其道。因以為號。家本習儒。故幼學夙成。在兒童中超然有邁俗志。年十七（唐睿宗景雲二年生。至玄宗開元十五年。當十七歲）訪道浙右。遇金華方巖。授以止觀之法。開元十八年。始從學左溪（時年二十）溪與之語。知為道器。嘗謂師曰。汝曾何夢。答曰。疇昔之夜。夢披僧服。挾二輪。遊大河中。溪曰。噫。豈當以止觀二法。度群生於生死之淵乎。遂以處士服受教觀之道。天寶七載。始解縫掖。著僧伽梨（時年三十八。受業於宜興君山鄉淨樂寺。縫掖儒士之布衣。僧伽梨為大衣。二十五條也）尋詣會稽一律師。傳究律部。又之演止觀于吳門。開元左溪既沒。師挈密藏。獨運東南。謂門弟子曰。道之難行也。我知之矣。古之至人。靜以觀其復。動以應其物。二俱不住。乃蹈乎大方。今之人或蕩於空。或膠於有。自病病他。道用不振。將欲取正。舍予誰歸。於是大啓妙法。旁羅萬行。盡攝諸相。入於無間。即文字以達觀。導語默以還源。乃祖述所傳。著為記文。凡數十萬言。使一家

圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一乘初無單輪隻翼之弊而自唐以來傳衣鉢者起於庾嶺談法界闡名相者盛於長安是二者皆以道行卓犖(力角反卓犖超絶也)名播九重爲帝王師故得後大其學自名一家然而宗經弘論判釋無歸講華嚴者唯尊我佛讀唯識者不許他經至於教外別傳但任胸臆而已師追援其說辨而論之曰金錍曰義例皆孟子尊孔道闢楊墨之辭識者謂荊溪不生則圓義將沈矣天寶大歷間(玄肅代三宗)朝廷三詔並辭疾不起師始居蘭陵嘗與江淮名僧四十人同禮五臺有不空三藏門人舍光白師曰頃從不空遊歷天竺見梵僧云聞大唐有天台教迹可以識偏圓簡邪正明止觀可能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四維(左傳孔子曰天子失官在學四夷後漢東夷傳序中國失禮求之四夷)晚歸台嶺大布而衣一牀而居以身誨人耆年不倦大兵大饑之際學徒愈蕃瞻望堂室以爲依怙建中三年(德宗)二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝等談道而決矣夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已汝其志之

言訖隱几而化。壽七十二。夏四十三。門人奉全身塔于智者塋域之西南隅。所著法華釋籤文句記止觀輔行止觀搜玄記各十卷。止觀文句一卷爲司封李華說。止觀大意一卷釋籤別行十不二門。金剛錍止觀義例。三觀義涅槃後分疏。觀心誦經記。授菩薩戒文。始終心要各一卷略淨名疏十卷。記三卷淨名廣疏記六卷。治定涅槃疏十五卷文句科止觀科各六卷華嚴骨目二卷法華三昧補助儀觀心補助儀各一卷方等懺補助儀二卷。門人梁肅撰師碑銘而論之曰。聖人不興。其間必有名世者出。自智者以法付章安。安再世至于左溪。明道若昧。待公而發。乘此寶乘煥然中興。蓋受業身通者三十九人。搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人。（史記孔子世家云。弟子蓋三千人。身通六藝者。七十二人。今言受業身通。謂通教觀之道。有言見身發通者無義）吳越王請謚圓通尊者。本朝元祐初。永嘉忠法師遣門人。掃塔草棘荒蕪不能辨。即案梁氏碑。去大師塋兆百步。尋識之其龕已空。唯乳香一塊耳。夜夢玄粥山君謂曰。昨者天神遣多人。取全身去也。不須猶豫。於是即舊基建石塔。以識之

賛曰。疏以申經。記以解疏。夫然故旨義始歸於至當。而後人得以守其正。說大哉釋籤妙樂輔行之文。其能發揮天台之道。疇不曰厥功茂焉。不可刊

溪則慈恩南山之徒横議於其後者得以並行熾或幾矣師之言曰將欲取正舍予誰歸誠然哉其訓也本紀言搢紳受業者數十人知當時儒宗尊子學此道者若是之盛今所聞梁李三四人耳悲哉

東土九祖紀第三

興道下八祖紀第四　佛祖統紀卷八

天台景定四明東湖沙門　志磐　撰

興道下八祖

十祖天台興道尊者大法師

十一祖天台至行尊者大法師

十二祖國清正定尊者大法師

十三祖國清妙説尊者大法師

十四祖國清高論尊者大法師

十五祖螺溪淨光尊者大法師

十六祖四明寶雲尊者大法師

十七祖四明法智尊者大法師

昔呉越王請諡諸祖。而龍樹北齊南岳三師未
及諡。今并取遼法師下無師號者。即本紀之文
撫其行實以為尊稱。是蓋尊祖之大義也。他日
有能考論懿德上之 清朝。賜以徽諡者。當
用此定名。庶乎不失其實也。或疑今私諡者。漢
朱穆門人與蔡邕諡文忠先生。晉陶潜門人諡
靖節先生。（見漢書宋史）唐蕭穎士門人諡文元先生。
（趙璘因話録）元延祖。諡太先生（元結之父）此皆門人私諡
無咎

傳聖人之道者。其要在乎明教觀而已。上尊龍樹下
逮荊溪九世二祖之宜矣。至於邃脩二師相繼誦演
不墜。泰業會昌之厄。教卷散亡。外琇琳三師唯傳止
觀之道。螺溪之世。賴呉越王求遺書於海東。而諦觀
自高麗持教卷用還于我。於是祖道復大振。四明中
興實有以資之也。是諸師者或顯或晦。述而不作。稱
之曰祖。蓋傳授有所繼。正統有所繫也。撰興道下八
祖紀

十祖興道尊者道邃。不知何許人。唐大歷中（代宗）來依
荊溪於佛隴。洞悟幽玄。無所凝滯。荊溪嘉之曰。吾子
其能嗣興吾道矣。遂授以止觀輔行。師為衆開說。發
明深旨。聽者無不領解。同門元皓一見師大敬服。貞
元二十一年。日本國最澄遠來求法。聽講受業。夜

不息盡寫一宗論疏以歸將行請郡庭白太守求一言爲據太守陸淳嘉其誠即署之曰最澄闍梨身雖異域性實同源明敏之姿道俗所敬既觀光於上國復傳教於名賢邃公法師總萬法於一心了殊塗於三觀而最澄親承秘密不外筌蹄猶慮他方學者未能信受其說所請印記安可不從澄既泛舸東還指一山爲天台創一刹爲傳教代風盛播學者日蕃遂述尊邃師爲始祖日本傳教實起於此見識之撰明智者以云荊寔傳行講蒲傳寶備要大宋僧傳遵法師淨覺僧爲繡淨物外今依宋傳以遵師次荊溪爲正鬼氏親見明詣吉不知常作月得得乳其疏

述曰指要今日本乾淑所録邃和上止觀中異義以三界爲無漏總中三者竊詳邃師親受止觀於荊溪無緣輒創此說特乾淑輩爲此私義託邃師以行之耳則知日本別行十不二門題云國清止觀和上者皆其國人之依放也指要又云他既曾附示珠指往於彼國必是依之勘寫據此又知國人依奉先所寄之本故并託止觀和上之名以行其文也四明之言今乾淑奉先耳世人不察便謂今邃師請以此議爲解

十一祖至行尊者廣脩姓留氏東陽夏昆人早入邃師之室研精教觀而向心至行日誦法華淨名光明梵網四分戒本爲常課六時行懺晚年彌篤每歲行

隨自意三昧七七日。未嘗以事廢。天台刺史韋珩(音衡 佩玉)素重教門。請入郡堂講止觀。珩於即席深有省發。時會聽者莫不欣慶。會昌三年(武宗)二月十六日。終于禪林。葬全身于金地道場。登門弟子甚衆。居上首名物外。後二十三年。門人良湑敬文發塔。火育之。得舍利千餘粒。大如菽。即舊地建塔藏之

十二祖正定尊者物外。姓楊氏。閩之候官人。久從脩師傳止觀。且說且行。大中末(宣宗)歲歉。加趺一室。妙入正定。謂弟子曰。汝若不死。至五穀登時。可擊磬引我出越。歲餘。弟子如所教。遂從定起。中和五年(僖宗)三月十五日。終于國清。葬于智者塔院之側。上首弟子元琇。敬休。慧凝。皆傳道于世。以紹家學

十三祖妙說尊者元琇(音秀 玉石)。天台人。依國清外法師。學止觀。盡其旨。妙於講說。不以學徒衆寡二其心。一日升座。衆集或少。有異僧十人。自外而入。威儀可觀。致敬已。坐。行未講散。復問訊。即出。師遣侍者邀之。皆淩空舉手笑謝而去。師當僖昭之際。天下方亂。學教之徒。忽衆忽散。以故得定慧之業者鮮其人。唯清竦常操承事日久。洞達無遺。操師傳義從。從傳德儔。傳慧讚修雅。皆繼世有聞云

十四祖高論尊者清竦。天台人。依琇法師。精忠止觀。旦夜不懈。及繼主國清。說行兼至。時錢氏建國。吳越

天台一境有同內地師領衆安處屬其志曰王臣外護得免兵革之憂終日居安可不進道以答國恩每長月臨座高論不已衆莫敢有倦色門人世業者羲寂志因覺彌

十五祖淨光尊者羲寂字常照永嘉胡氏母初懷妊不喜葷血及產有物蒙其首若紫帽然（梁末帝貞明五年己卯生）幼白二親求出家乃入開元依師誦法華朞月而徹年十九（晉高祖天福二年）祝髮具戒詣會稽學律深達持犯乃造天台學止觀於竦法師其所領解猶河南一徧照也（僧傳云。蒲州不聽奉河南一徧照）嘗寓四明育王寺夢登國清上方有寶幢座題曰文殊堂欄楯參差欲入不可我見觀音從堂而出手卻行馬（即又欄也亦名排馬）代回相接忽覺自身與觀音體合爲一自是之後樂說無盡初天台教迹遠自安史挺亂（天寶末年。安祿山史思明相繼反逆）近從會昌焚毀（武宗會昌五年。廢僧尼。毀寺院）殘編斷簡傳者無憑師每痛念力網羅之先於金華古藏僅得淨名一疏吳越忠懿王因覽永嘉集有同除四住此處爲齊若伏無明三藏即劣之語以問韶國師（傳燈。天台德韶國師。姓陳。嗣清涼益禪師。至天台。觀智者遺蹤。有若舊居。又與智者同姓。時號其後身云）韶云此是教義可問天台寂師王即召師出金門建講以問前義師曰此出智者妙玄自唐末喪亂教籍散毀故此諸文多在海外於是吳越王遣使十人往日本國求取教典既回王

為建寺螺溪扁曰定慧賜號淨光法師及請謚天台諸祖（正謚天台以下六祖）一家教學鬱而復興師之力也（案二師口義云吳越王遣使以五十種寶往高麗求教文其國令諦觀來奉諸部而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門等不復至據此則知海外兩國皆曾遣使若以師[illegible]文復還中國之實則以以高麗諦觀來奉教卷為正）有興教明師年方弱冠聽經於會下常自疑云飲光持釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應其量焉解長邪身解短邪時韶國師居雲居（屬天台）聚衆五百明往問之國師曰坐主卻是汝會明慍色拂袖而退國師曰我若答汝不是當有因果明回螺溪已即嘔血師聞驚曰此新戒觸忤菩薩人來明舉前話師云汝不會國師意速去懺悔明具威儀詣前悲泣作禮肯過國師為頌出前話云佛佛道齊宛爾高低釋迦彌勒如印印泥明自此疾瘳歸謝師曰非師指教幾喪此生（二師口義云玄鄮山君言國師是智者起法堂都料螺溪是放生會首堂中僧衆是所教之衆）太平興國五年（本朝太宗）自山中出居州治寺東樓慶刹柱陷入于地即徙居西偏其夜春雨驟作山頹樓傾咸謂師有天眼雍熙元年求安縣請於光明寺為衆授戒忽佛殿大像隨壞腹中出發願文乃唐咸通六年沙門希皎為七鄉人施戒勸造此像願舍報為男子童真出家傳法利生時會觀者謂是師前身也四年十一月四日寢疾囑門人不許哭泣祭奠言已即瞑目門人累小塔窆于方丈壽六十九夏五十傳

法弟子百餘人。外國十人。義通寳為高第。而澄或實朔為之亞焉。天台官民先曾傳戒者。共迎師眞相於開元寺。縞素致祭。哀動一城。天為慘色。後徒屬議遷塔。見貌若生人。髮長餘寸。遂遷葬于國清東南隅。澄或述銘。以為識。師誦二大部。各二十徧。維摩光明梵網金剛錍法界觀永嘉集。各數徧。述義例不二門等科節數卷(並見高僧傳等文)

十六祖寳雲尊者義通。字惟遠。高麗國。族姓尹氏。(後唐明宗天成二年丁亥歲生)梵相異常。頂有肉髻。眉毫宛轉。伸長五六寸。幼從龜山院釋宗為師。受具之後。學華嚴起信。為國宗仰。晉天福時。來遊中國(師於天福末方十六七正當[illegible]之)

(此東宗國遜在二十後。以曆推之當在漢周之際。今言天福恐誤)至天台雲居(韶國師所居)忽有契悟。及謁螺溪。聞一心三觀之旨。乃歎曰。圓頓之學。畢茲轍矣。遂留受業。久之具體之聲浹聞四遠。一日別同學曰。吾欲以此道導諸未聞。必從父母之邦。始乃括囊東下。假道四明。將登海舶。郡守太師錢惟治(忠懿王之子)聞師之來。加禮延留。咨問心要。復請為菩薩戒師。親行授受之禮。道俗趨敬。同仰師模。錢公固留之曰。或尼之。或使之(孟子。行或使之。止或尼之。尼訖乙反)非弟子之力也。如曰利生。何必雞林乎(高麗別名)師曰。緣既汝合。辭不我卻。因止其行。開寳元年(本朝太祖)漕使顧承徽屢親師誨。始舍宅為傳教院。請師居之。太平興國四

年法智初從師學（師年五十三法智年二十）六年十二月弟子延
德詣京師奏乞寺額七年四月賜額爲寶雲雍熙元
年慈雲始從師學（師年五十八慈雲年二十二）師敷揚教觀幾二十
年升堂受業者不可勝紀常呼人爲鄉人有問其故
曰吾以淨土爲故鄉諸人皆當往生皆吾鄉中之人
也端拱元年十月二十一日右脇而化闍維之日舍
利盈掊骨中門人奉葬于阿育王寺之西北隅（育王未考）
（禪牌其徒葬請寶雲諸師屢建講席寶雲既終因葬骨于此地）壽六十二治平元年
（英宗）主南湖法孫宗正累爲方墳石塔作記以識之（後七
十年）七宣和七年（徽宗）主育王昌月堂以地無塔壞與寶
雲威師從骨於烏石山其骨晶熒有光考之琅琅其

聲舍利五色滋生骨上有盈匊得之者其後主者智
謙重刊石塔記於烏石菴中（見石塔記振祖集）
曉石芝曰石塔記謂師著述逸而不傳然考諸四
明章記則嘗秉筆爲觀經疏記光明玄贊釋矣蓋
四明稟承其義用之於記鈔諸文非爲無傳贊釋
一部尚存但不廣行耳
螺溪網羅教典去珠復還寶雲二紀敷揚家業有付
而世方尊法智爲中興者以其有著書立言開明祖
道艇排山外紹隆道統之功也（艇音挺也）故慈雲贊之
曰章安既往荊溪亦亡誕此人師紹彼耿光一家大
教鍾此三良又爲之辭曰一家教部毗陵師所未記

者悉記之。四種三昧人所難行者悉行之。故繹名言誠為實錄（繹音亦抽絲也）

十七祖法智尊者知禮。字約言。四明金氏（世尊所居在郡城白塔巷）。父經以祈嗣未生。與妻李氏禱于佛。夢神僧攜童子遺之曰。此佛子羅睺羅也。因而有娠。暨生遂以為名（太祖受周禪建隆元年庚申也）。神宇清粹。不與衆倫。七歲喪母。號哭不絕。白父求出家。遂依太平興國寺洪選師。十五具戒。專探律部。太平興國四年（太宗）從寶雲學教觀。（時年二十）始三日。首座謂之曰。法界次第汝當奉持。師曰。何謂法界。座曰。大總相法門圓融無礙者是也。師曰。既圓融無礙。何有次第。座無對。居一月。自講心經。聽者服其速悟。五年其父夢師跪于寶雲之前。雲以瓶水注於口。自是圓頓之旨一受即了。六年常代寶雲講。雍熙元年慈雲來自天台。始學于寶雲之門。師待以益友。義同手足。端拱元年寶雲歸寂。師復夢貫寶雲之首。擐于左臂而行（擐音患亦貫也）。即自解曰。將非初表受習流通。次表操持種智之首。化行於世也（慈雲撰指要鈔序采用法智自解之說也）。淳化二年始受請主乾符。綿歷四載。諸子說隨。至道元年以所居西偏小院學徒寖止盈千莫容。遂徙居城東南隅保恩院。二年院主顯通舍為長講天台教法十方住持之地。三年以院宇頹弊。與同學異聞始謀經理。既而州丘覺圓來任役事。咸平

三年真宗郡大子與慈雲同修光明懺祈雨約三日無應當然一手供佛懺未竟雨已大浹(慈雲行業記云／約三日不雨當自焚以報果大雨太守／蘇爲刻石爲記其事)六年日本國遣寂照持源信法師問目二十七條請答釋景德元年撰十不二門指要鈔成立別理眞如有隨緣義永嘉繼齊立指濫以難之(梵天昭／師門人)謂不變隨緣是今家圓教之理別理豈有隨緣師乃垂二十問以祛其蔽天台元穎復立徵決以代齊師之答而嘉禾子玄亦立隨緣撰以助齊穎時仁岳居座下述法智義立十門折難揔破三師人謂淨覺禦侮之功居多(禦音語詩侮同／易外禦其務)四年遣門人本如會稽什師持十義書觀心二百問詰錢唐

昭師室初是光明玄有廣略二本並行於世景德前錢唐恩師襲發揮記專解略本謂十種三法纔談法性不須更立觀心廣本有之者後人擅加耳慈光門人奉先清靈光敏共造難辭二十條輔成其義時寶山善信致書法智請評之(慈雲有寄示寶善信上人／詩有曾同結社之句是此)(則知俱／師實異)師丞辭之曰夫評是議非近於諍競矧二公吾宗先達其可率爾信後請曰法鼓競鳴何先何後師於是始作扶宗記大明廣本附法觀心之義謂恩師之廢觀心是爲有教而無觀有梵天昭孤山圓皆奉先門學述辨訛以助略本謂觀有事理今十法始終皆以一法性而貫之豈非純明理觀師作問疑徵

之云若謂十法是理觀者應比玄文是上三三昧略本既無揀境且非約行理觀則知昭師反成有觀而無教昭師復述荅疑書從容攺轉以為玄文直顯心性義同理觀師復作詰難責之云心性之名釋籤定判在因上人既以十法是果人所證則全非直顯心性又十法既不簡揀陰將何義同理觀昭師又述五義云止觀約行觀心乃立陰等為境附法託事皆不立陰意謂今所立理觀是事法之例不須立陰又被詰之後知心性在因卻潛改云直顯法性昭師所立謂之為本則無揀境謂之事法則又非為理進退兩失無所憑據是為無觀復無教師復作問疑責之曰詰難本徵直顯心性然明理觀何得將事法之

觀答之豈非義窮計盡邪此書既往逾年不答師徵作覆問以從之昭師徐為釋問以十乘妙理為所觀境師復責之云本立三障四魔為境界今若以十乘妙理為所觀境即以三障四魔為能觀智邪自發揮至今釋問四番轉計五回隨負往復名五綿歷七載乃摠結前後為書二卷斥昭師一不解能觀法二不識所觀境三不分內外二境四不辨事理二造凡十章自為十義書又設為二百問以質之時孤山昭師座端觀如什論辯不可當遁白郡守以求無公據發遣令還不復致答大中祥符二年重建保恩院成自與役至今凡十載道守石待問為之記三年乞郡

奏于朝。十月賜額延慶。五年與異聞作戒誓辭以授
徒弟。立識其略。有曰。吾始以十方之心受茲住處。違
乎改創安施揀宇。元爲衆學。何敢自私。但吾宗有五
德者。無擇通避。吾將授以居之。後後之謀莫不咸然。
五德者。一曰舊學天台。勿事兼講。二曰研精覃思。遠
於浮偽。三曰戒德有聞。正己待物。四曰克遠榮譽。不
屈吾道。五曰辭辯兼美。敏於將導。何哉。兼講則眛吾
所嚮。浮偽則誤於有傳。戒德則光乎化道。遠譽則固
其至業。然後辯以暢義。導以得人。五者寧使有加。設
若不及。去辯矣。六年二月十五日。始建念佛施戒會。
親爲疏文。以寓勸意。自此歲以爲常。七年撰誡心觧

明一心三觀。顯四淨土之旨。天禧元年謂其徒曰。半
偈亡軀。一句投火。聖人之心爲法如是。吾將捐身以
警懈怠。乃與異聞結十同志。修法華懺三載。期滿將
焚身以供妙經。（遺身苦行。人之所難。十僧之名。惜乎失錄）秘書監楊億（字大年。官至翰林。謚文公）遐仰道風。白丞相寇準奏賜紫服。復奉書
爲賀。及聞結懺遺身。乃致書勸請住世。謂方當台教
復興之時。正賴傳持。爲世良導。往復數四。尚執前言。
揚公乃貽書郡守李夷庚。又天竺慈雲。俾同勸止。太
守親率僚屬。勸請住世。說法利生。且密戒鄰社。常保
護之。會慈雲東下。力爲勸諫。而駙馬李遵勗亦亟書
交勸。（尚太宗女魏國公主。謚文和公）師以公朴意勤。竟沮前志。乃復

結十僧修大悲懺法三載以酬素願是年述消伏三用章對孤山闡義鈔不知性惡是理毒義有咸潤者述簽疑以三種消伏俱約圓論淨覺引疏義歷四教十法界以除三障述止疑以扶師義四年駙馬李遵勗奏師高行遺身上嘉歎不已特賜法智大師之號宣旨住世演教（郡守錄帝內題齋院云內翰楊億爲三司使馬知節撰其父神道碑不受潤筆求奏賜四明師號知節因奏之上因問億因言遺身事上曰但傳朕言請師住世傳教亦是與挽法智德行集碑塔錄實錄及法智往復書皆言李遵勗之請薦賜號今詳希白之題以當時問諸寺僧繇言之復致繇題可）是年京師譯經院證義簡長行肇二十三人各寄詩贊美道德（待制晁說之作序刻于石）五年上聞師爲道勤至遣內侍俞源清至寺命修法華懺三日爲國祈福

源清欲知懺法旨趣爲述修懺要旨是歲撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成時梵天門人咸潤述指瑕以非妙宗直固執獨頭之色不具三千等義蓋昭圓之餘波也淨覺爲述抉膜以示色心不二之旨且評他師非於究竟蛣蜣六即之義一日淨覺與廣智辨觀心觀佛求決於師師示以約心觀佛之談謂據乎心性觀彼依正淨覺不說而去既而盡背所宗述三身壽量解并別立難辭請潛修前鈔不使外聞師慮其爲後世異說之患乃加料簡十三科以斥之淨覺時在天竺上下諫書謂父有諍子則身不陷於不義師復作解謗謂十諫乃成增減二謗淨覺復述雪

誘謂錯用權實以判勝劣師時在與念門人讀之爲之太息既遁歸寂遂下復辨後有希最即廣慈之子法智之孫述評謗以辨之淨覺時尚無恙見之曰四明之説其遂行乎自師時在與以下一節並須敘後事天聖元年仁宗紀元撰光明玄續遺記成試開韓四十二章答泰禪師十問時天童凝禪師貽書論指要鈔揀示達磨門下三人得道淺深往復不已太守林[illegible]請師鄭會其説師不得已略易數語往復書簡在教行録忠法師為後序畧述其事三年生是天禧初詔天下立放生池師欲廣揚聖化毎於佛生日集衆作法縱魚鳥爲放生之業是年郡以事聞勅樞密劉筠撰文以示後人太守曾會立碑於寺見教行録

嘗一夕夢伽藍神曰翌日相公至已而曾公領其子公亮入寺師以夢告毋夫人謝曰後貴無敢相忘下句須敘後事今教行録有曾府捨莊田帖及公亮入相乃買田闢屋歳度其徒曾魯公初生變老僧披衲入慶歴八年以弟樹請衛恤而歸里僧元達附舟至錢唐聞天竺之勝特往瞻禮務至見素衣女自寺門出謂達曰曾舍人五十七八中書上座是年亦受師號已而不見至是年果拜相歴事三朝贈太師中書令諡宣靖晉享英朝蔡襄守錢唐以大士靈異上于朝因賜號靈感云五年製光明文句記以追歸寂不及終帙其後門人廣智續讚佛一品以成之六年正月元日建光明懺七日爲順寂之期至五日結跏趺坐召大衆説法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄然而逝壽六十九夏五十四露龕二七日顔貌如生爪髮俱長舌根不壞若

蓮華。然明道二年七月。奉靈骨起塔于南城崇法院之左。稟法領徒者三十人。尚賢本如梵臻則全慧才崇矩覺琮等。入室四百八十人。升堂千人。手度立誠等七十人。師自咸平二年後。專務講懺。常坐不卧。足無外涉。修謁盡遣。講法華玄義七徧。文句八徧。止觀八徧。涅槃疏一徧。淨名疏二徧。光明玄義十徧。別行玄七徧。觀經疏七徧。金剛錍止觀義例大意十不二門始終心要等。不復計數。修法華懺三七期五徧。光明懺七日期二十徧。彌陀懺七日期五十徧。請觀音懺七七期八徧。大悲懺三七期十徧。結十僧修法華懺長期三年。十僧修大悲懺三年。然三指供佛。造彌陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀。印寫教乘滿一萬卷。所著續遺記三卷。光明文句記六卷。妙宗鈔三卷。別行玄記四卷。指要鈔二卷。扶宗記二卷。十義書三卷。觀心二百問一卷。解謗書三卷。金光明三昧儀。大悲懺儀。修懺要旨。各一卷。自餘如觀心解義例境觀。起信融會章。別理隨緣二十問。消伏三用章。光明玄當體章問答。釋日本源信問。釋楊文公三問。絳幃問答（並載教行錄中）。師於起信論大有悟入。故平時著述多所援據。後人扁其堂曰起信。示不忘也。初受命服。神照以書賀。師答之曰。三術寡修。致名達朝彥（止觀安忍中云。名譽利養眷屬。莫受莫著。推若不去。當縮德露疵。若遁迹不脫。當一舉萬里。若名利眷屬）

從外來破。謂此三術。譬齒忠耐。確平難拔。若須惱業定見慢等。從內來破者。亦譬三術。即空即假即中。設使君拆肌肉。心不動散。爲無九事。弥須安忍。輔行云。外障是輕賊。謂名譽等。內障是強賊。謂煩惱等。內外用術不同

尋蒙帝澤。令被紫服。有恥無榮。何勞致賀。指要初成。雪竇顯禪師。出山來訪。觀其書。大加欽讚。即爲設齋。致慶。親掲茶榜。具美其事云

贊曰。唐之末造。天下喪亂。台宗典籍。流散海東。當是時。爲其學者。至有兼講華嚴。以資說飾。暨我宋龍興。此道尚晦。螺溪寶雲之際。遺文復還。雖講演稍聞。而曲見之士。氣習未移。故恩清兼業於前。昭圓異議於後。齊潤以他黨。而外務(侮同)。淨覺以吾子。而內畔(叛同)。皆足以溷(胡困反。濁也)亂法門。壅塞祖道。

四明法智。以上聖之才。當中興之運(中竹仲反。當也)。東征西伐。再清教海。功業之盛。可得而思。是以立陰觀妄別理隨緣。究竟蛣蜣。理毒性惡。唯色唯心之旨。觀心觀佛之談。三雙之論。佛身即具之論。經體十不二門之指要。十種三法之觀心。判實判權。說修說性。凡章安荊溪未暇結顯。諸深法門。悉表而出之。以爲駕御群雄之策。付託諸子之計。自荊溪而來。九世二百年矣。弘法傳道。何世無之。備衆體而集大成。闢異端而隆正統者。唯法智一師耳。是宜陪位列祖。稱爲中興。用見後學歸宗之意。今澗河東西(澗。浙江也。又音制。見莊子)。號爲教黌者(音横。學舍)。莫不一遵四

明之道。即視山外諸師。固已無噍類矣噍才笑反也漢書項羽攻城所過無噍類。謂胥殺害盡無唯食之遺種也然則法運無窮之繫其有在於是乎

興道下八祖紀第四